

四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

類宮禮樂疏卷八

詳校官監察御史_臣劉芬

編修_臣程嘉謨覆勘

總校官知縣_臣楊懋珩

校對官編修_臣沈清藻

謄錄監生_臣徐國初

繪圖監生_臣門慶安

欽定四庫全書

類宮禮樂疏卷八

明 李之藻 撰

樂舞疏

呂覽陰康氏之始陰多滯伏民氣鬱閼故作舞以宣導
之後世聖人因而用之乎樂配之以五聲八音以享以
祀樂記曰詩言其志也歌咏其聲也舞動其容也蓋聲
可以聽而知容藏於心難以貌睹聖人假干戚羽旄以

表其容發揚蹈厲以見其意盡筋骸之力以要鐘鼓拊
會之節然後聲容選和而樂備焉而亦用以教育學校
之人材故古者成均學政四術四教非不具備而大司
樂以樂舞教國子樂師教國子小舞大胥掌學士之版
以待致諸子小胥掌學士之徵令而比之巡舞列而撻
其怠慢者籥師掌教國子舞羽吹籥小樂正學干大胥
贊之樂師學戈樂師丞贊之蓋設官若是之備云凡舞
宗廟帔舞社稷羽舞旱暵皇舞辟雍旄舞兵事干舞星

辰人舞又有雲門大卷大咸大韶大夏大濩大武之舞
與夫來鼓臯舞射夫弓矢舞旄人教舞散樂夷樂而所
舞蓋無遺樂焉大胥春入學舍采合舞月令孟冬命樂
正入學習舞仲春亦命樂正習舞釋菜文王世子曰凡
學世子及學士必時春夏學干戈秋冬學羽籥內則曰
十有三年學樂誦詩舞勺成童舞象二十而冠始學禮
舞大夏是其舞殆無曠時也而至釋菜習舞天子乃帥
三公九卿諸侯大夫親往視之祭統君執干戚就舞位

樂記武王冕而總干則王太子王子與夫羣后之太子卿大夫元士之適子國之俊秀又不足言蓋無人不從事於舞矣而獨卑者之子不得舞宗廟之酎載在漢大樂律者可考焉當時除吏二千石到六百石及關內侯到五大夫子先取適高七尺以上年十二到年三十顏色和順身體修治者以為舞人至隋而尚以品子為之號二舞郎蓋典樂之教雖亡而胄子之選猶在也降至大觀乃詔罷雲門生舞而舞人皆敢陋屠沽或用羽流

俚雜者混跡其間貴介志行之士於是乎羞與為伍而先王教化之道殆不可復行於叔季之世矣嗟乎先王之教所以必從事於舞者何也人生而成童血氣筋骨漸以充實而憤盈其嬉笑跳躍動於手足舞蹈之間如熊經鸛舞獅攫援騰機自有所不容遏禁之鬱縱之蕩聖人因而尊之曰來吾教爾舞進而示之以盤蹕顧盼之容束之以俯仰進退之節而又鐘鼓悅其耳羽旄快其目而習之者亦相率而以為便不自知其閑於節範

於正而幼志之潛消也故曰聽雅頌之聲志意得廣焉
執其干戚習其俯仰詘信容貌得莊焉行其綴兆要其
節奏行列得正焉進退得齊焉古者之教灑掃應對以
禁傲詩書羽籥以導和若夫動而有節則莫舞若矣固
以動陽氣導萬物其於成就人才則尤親切焉由小學
之書而進之以瞽宗之禮樂由瞽宗之禮樂而成之以
東序之舞則聖王之教可想也三代而後新聲代變舞
容從之於是乎有鞀舞鐸舞巾舞拂舞鼈舞幡舞鼓舞

輪舞城舞師子舞白紵舞公莫舞巴渝舞渾脫舞景雲
舞紫極舞柘枝舞清商舞伎舞母論節族淫雜抑亦冠
飾匪倫雲翹建華芙蓉鵠鵲奇衰大抵皆俳優雜
弄羌胡蹀躞燕享恣其淫褻清廟寧復居歆所謂內則
致疾損壽外則亂政傷民馴致大雅淪滅教化陵夷何
怪乎士流厭薄置不屑講迨至身心性命之學興而此
道益絕殆已逾千載矣孰知夫古人之於舞也童而習
之既以治身亦以事人而終其身焉於是故有臣為君

舞者大司樂王大射詔諸侯以弓矢舞是也有君為臣
舞者食三老五更於太學天子冕而總干漢高帝置酒
沛宮酒酣上自起舞是也有孫為祖舞者冕而總干率
其羣臣以樂皇尸是也有子為親舞者老萊子著斑斕
衣而舞是也有弟子為其師舞者子路援戚而舞是也
有兄弟相舞者武帝時長沙定王起舞是也有賓主相
舞者灌夫舞屬丞相張磐舞屬陶謙謝安舞屬桓嗣周
武帝與梁明帝宴周主親彈琵琶梁主起舞是也而其

用之祭祀則以事生之道事鬼神蓋音者生之所聽舞者生之所睹故樂必有歌有舞以備觀聽之美而後神人之交始洽因而昭其德焉象其功焉歷代不沿舞名遞變然而總其大端不出文武二舞武舞亦名干舞文舞亦名羽舞又名籥舞古者雲門大咸大韶大夏是皆文舞而韶則文德之隆大濩大武是皆武舞而武為武烈之盛是故夫子論樂而美善獨評韶武無他舉其最焉耳已三代而降漢曰文始魏曰大韶晉曰正德宋曰

凱容梁曰大觀唐曰治康曰九功而石晉觀象字文崇
德趙宋文德元崇德皆所謂文武也秦曰五行漢曰武
德晉曰大豫宋曰宣烈梁曰大壯唐曰凱安曰七德以
至石晉講功字文象成宋曰武功元曰定功皆所謂武
舞也文舞謙恭揖讓武舞蹈厲發揚文舞夏翟葦籥武
舞朱干玉戚容不同而器亦異焉至於進退疾徐變態
離合周旋中規折旋中矩整齊嚴肅動應節奏則二舞
同之干戚羽旄左右開闔亦各皆有其義凡總干持戚

者左手干右手戚未開舞時干外而戚內干縱而戚橫
蓋左屬仁右屬義義以待敵仁以自衛故左干而右戚
仁統四端恩常掩義故干外而戚內干仁好生戚義果
斷故干縱而戚橫也凡執籥秉翟者皆左手籥右手翟
未開舞時籥內而翟外籥橫而翟縱蓋左屬陽右屬陰
陽主聲音主容故左籥而右翟和順積中英華發外故
籥內而翟外籥象衡運準平翟象表端繩直故籥橫而
翟縱也此干戚羽籥之容也然古舞定立四表三進三

退武取六伐止齊文取六爻變化文俯取諸陰武仰取
諸陽文先舉左手足武先舉右手足文則左旋武則右
旋諸皆揖遜征伐擬諸形容動盪迴旋以奮至德之光
以動四氣之和以著萬物之理而後神明感通亦洋洋
乎如臨其上近世失傳太常雅舞立定不移微示手足
之容殆與古異今孔廟大成之舞即宋朝化成天下之
舞元祐間命樂正開封葉防所撰義取揖遜彰宋受命
之自不知何故輒以用之孔庭而至今仍之無改焉近

世有私擬舞曲者固未見之實用藻伏思之夫子之樂
不同百王惟是道德尊崇刪述垂憲非有揖讓征伐可
為摹擬終難杜撰所以國初儒彥不敢輕有更易但與
其遵用宋樂不如上取韶舞聞韶忘味蓋聖心有獨契
焉周制雲門之舞用之圜丘咸池之舞用之方澤九磬
之舞用之宗廟之中凡祭祀皆用古樂即歷代不相沿
襲然名異而實則同非必其初為之也矧磬之為用更
廣以祀四望亦以禮人鬼孔祀用磬於古未悖雖其笙

鏞綴兆不詳載籍然可考求潤飾略存古意至於有文
無武近於婦人無武事者之樂夫子却萊夷墮三都奚
為而不武乎韶兼干羽於德甚合於義甚允唐猶兼用
文武宋乃罷武存文迄今沿之蓋闕典也

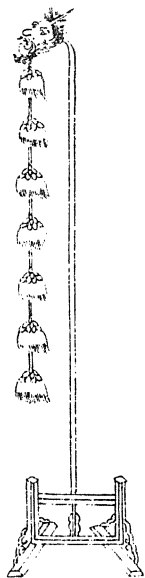
節詒

爾雅云和樂謂之節蓋樂之聲有鼓以節之而其舞之
容亦有節以節之故先代之舞皆有執節二人前引丈
舞以節武舞以旌宋享晉侯舞師題以旌夏旌夏者大

旌也大射禮舉旌以宮偃旌以商今其詳不可考矣大抵武舞象成故旌參焉文舞則或用羽葆幢或析朱繒三重為節或謂之纛或謂之翽陳風宛丘值其鷺翽解者曰舞者所建則又以鷺為之也今制族紅纓七層下垂或用五色相間以象五聲每族用綠斜皮刻花為蓋上銳下廣狀如偃鍾而以紅皮內托表而出之覆於纓上為飾顛之最銳處皮金緣口貫以紅絨絛長七尺竿長八尺五寸朱髹塗金龍首銜節舞者當就列時雙節

前引行列綴兆則執節者分立於東西兩階舞生之前
以節其舞閑則植於架上

節圖

簫詁

周禮簫師掌教國子舞羽吹簫簫章掌土鼓豳簫文王
世子秋冬學羽簫明堂位土鼓韋簫詩曰左手執簫右
手秉翟夫簫者竹音之一器耳而執之以舞何也聲音
之本於是乎寓焉命之曰簫以黍龠之法在是也說文
龠者樂之竹管三孔以和衆聲龠龠字皆從龠旁而俗
乃加竹為簫龠即律也黃鍾之律萬事根本體有長短
檢以度物有多少受以量量有輕重平以權衡倍律所

容謂龠通長二尺容黍二合稱重二兩而於律則具二
均是謂五聲主宰八音領袖故文舞尚焉舜作大韶執
籥秉翟周人舞象亦倣其制季札觀韶籥象籥籥即籥
之別名古人舞則吹籥春秋萬入去籥杜註以為內舞
去籥惡其聲聞可見文舞吹籥非如近世之不復成聲
也爾雅大籥謂之產其中謂之仲小謂之箛或曰籥有
緩吹急吹三孔以和衆聲禮書所謂主中聲而上下之
律呂於是乎生蓋一孔具三音故有上生下生之別非

有三器然而既已有三名矣則亦安得無三器乎或謂黃大太夾為大龠姑仲蕤林為中簫夷南無應為小簫亦未可曉今亦只用黃倍為準足矣形制吹口類簫鄭注周禮郭注爾雅咸云三孔獨詩簡兮之注以為六孔皆出古傳宜並存之其開孔也有法取簫身勻作二十寸以墨界之自下而上至三至五至七之界各開一孔孔徑各如倍律內徑之半如黃倍內徑五分則孔開二分五釐足也若於三孔簫每孔之下各增一孔即為六

孔之籥凡吹三孔者全閉之則緩宮急徵啟下一孔則
緩商急羽啟中下二孔則緩角急清宮啟上下二孔緩
為清宮急為清徵也吹六孔者全閉之則緩為黃鍾急
為林自下啟第一孔緩為大急為夷啟第二孔緩為太
急為南啟第三孔緩夾急無啟第四孔緩姑急應啟第
五孔緩為仲急為清黃啟第六孔緩為蕤急為清大呂
也但今舞者右手秉翟既難按管調律且兩手開合上
下皆不暇於吹籥竊疑古舞三進三退別有吹籥之節

與堂下八音相和而今不可攷矣

圖 齋

翟詒

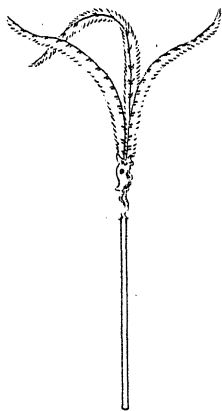
周禮大司樂教六舞注謂帔舞析五采繒羽舞雜采羽如鳳凰色人舞無所執以手袖為威儀也一謂帔舞者全羽羽舞者析羽皇舞者以羽覆冒頭上衣飾翡翠之羽旄舞者鰲牛之尾也社稷以帔宗廟以羽四方以皇辟雍以旄兵事以干星辰以人玄謂四方以羽宗廟以人山川以干旱暵以皇今孔庭之舞用翟為飾說文山雉曰翟江淮之間謂雉青質而五色皆備者謂翟其執

之以舞者何休所謂以象文德之風化疾也古人舞大夏之器籥曰夏籥翟曰夏翟徐州厥貢羽畎夏翟夏大也大舞之最先者也九雉之名備於爾雅釋鳥一鷗雉二鷗雉三鷗雉四鷗雉五鷗雉六海雉七山雉是之曰翟蓋長尾者其八雉雉其九鷗雉其雉絕有力曰奮素質五采成章曰翬青質五采成章曰鷗南方曰鷗東方曰鷗北方曰鷗西方曰鷗此四方雉名也雉身有文章其性耿介故先王貴而用焉用於五玉三帛二生一死

之屬貴其性也用於山龍華蟲藻火貴其文也用於於舞則取其耿介而文章類士德也故詩言右手秉翟書紀舞干羽於兩階率皆用之堯之大章舜之韶禹之夏周之象文舞則無非是者特載籍所稱其配不同有以羽配旄者記稱飾以羽旄是也有以旄配翟者記稱旄翟以舞之是也有以翟配籥者簡兮之詩是也然而言羽則皆是翟羽自陳風有植其鷺羽之句先儒遂云用鷺易繫鴻羽為儀之文先儒遂云用鴻殊不知鴻鷺之

羽素質無文何以當於文舞哉其用翟之制亦有二說
一謂柄長三尺其端刻龍口中植翟三莖一謂柄長五
尺其端龍項下垂雉羽五層然惟引舞所持其名爲節
或用綵繒之帙或用彩羽之旌或用白羽之翽或用紅
纓之旄自漢以降所尚不同翟則一而已矣前說今所
遵用朱柄而龍首髹以金彩

翟圖

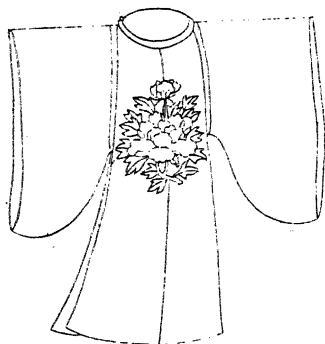

舞人章服詁

古稱肩之舞衣以其制作之善故歷代傳以為寶今不可
考矣太常之制舞人蟬冠服朱團領衫革帶皂雲履國學
欽遣行禮用此則宜在外郡邑必遵集禮所載儒巾爛衫
為當也蔡邕月令章句曰每佾八人各服冕而執戚有俯
仰張翕之容然質之禮經冕而舞大武皮弁素積而舞大
夏乃天子所以樂皇尸養老更之服也即諸侯尚不敢僭
矧今之舞人羽流猥雜而可為不衷之服乎藻守澶淵遵

制為孔廟樂舞時未請於學使即衣巾亦不敢用權用民巾青衫皂絛如江南應試儒士之服諸皆能文通經子弟然亦一時權制後考禮記集說深衣可以為文可以為武可以擯相可以治軍旅方氏曰端冕則有敬色所以為文介冑則有不可辱之色所以為武然端冕不可為武介冑不可為文兼之者惟深衣而已深衣之制諸侯大夫庶人上下同之文舞武舞均之可用然則郡邑學校舞於孔庭者惟深衣最為古雅矣

制帶袍

制用紅絹團領無襪如公服之製胷背繒大朵紅花綠
葉扶疏不設邊欄以別補子

其帶以革為鞢裏以青布上綴黑角為飾如朝祭之革
帶

制履冠

夏布為之黑漆如梁冠樣梁上不設金線惟前抹額上
下塗金飾邊中繪金蟬取義高潔可以交於神明也冠
纓用青絲為之履用皂帛前後有雲緣面縫紉以白線
以皮為底

右舞人冠袍今郡學通用然近於僭姑存其製深
衣冠服則性理大全及陳氏禮書俱載世所通知
也

舞佾詁

左傳衆仲曰舞所以節八音而行八風故自八以降天子用八諸侯用六大夫用四士二傳曰天子舞行八佾諸侯舞行六佾大夫舞行四佾士舞行二佾晉悼公女樂二八賜魏絳以一八其可據者故服虔注謂天子八八諸侯六八大夫四八士二八而杜預則以為六六三十六人宋太常傳隆辯之曰舞必以八人為列自天子至士降殺以兩減其二列預以為一列又減二人至士止餘四人豈復成樂乃鄭世子又從杜說以開方為舞

位夫使立定不移第如今之雅舞開方誠亦無礙若如
古舞立表三進三退當從服說方成行綴也孔庭之舞
自宋以來六佾我朝成化增用八佾嘉靖仍用六佾蓋
從諸侯之禮樂也六八用四十八人

舞圖

開翟籥向上起右手於肩垂左手於下跪左足向前

西 四 自 太 東
初 獻

開翟籥向上起左手於肩垂右手於下跪右足向前

開翟籥向上起左手於肩垂右手於下跪右足向前

西上生仲東

開翟籥向上起右手於肩垂左手於下跪左足向前

西 尺 民 林 東

合簫向上移右足過左足邊交立

合簫向上移左足過右足邊交立

西 上 來 仲 東

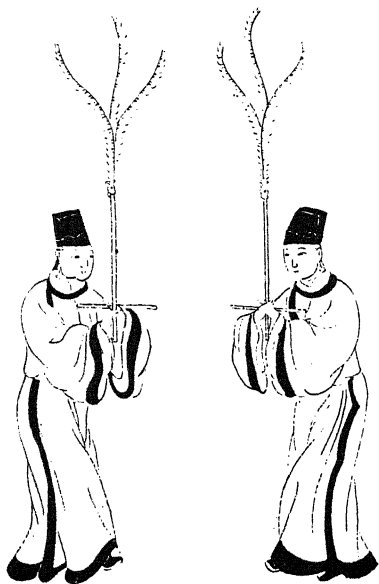
轉身向東開簷起左手於肩垂右手於膝
蹲身曲足更加右足虛其根足尖着地

轉身向西開簷起右手於肩垂左手於膝
蹲身曲足更加左足虛其根足尖着地

西 四 誰 太 東

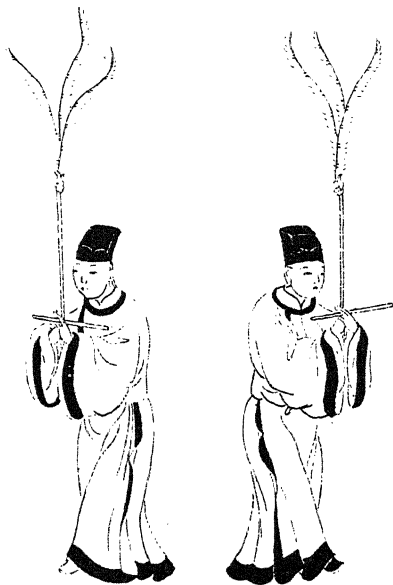
合簫向內拱手出左足

合簫向內拱手出右足

合驚轉身向外拱手出右足

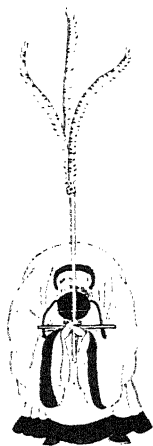
西合底黃東

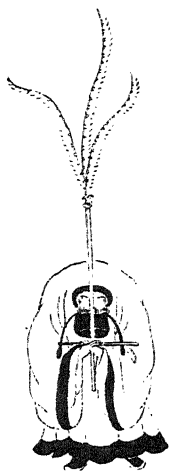
合驚轉身向外拱手出左足

西 上 其 仲 東

合齋躬身向上揖

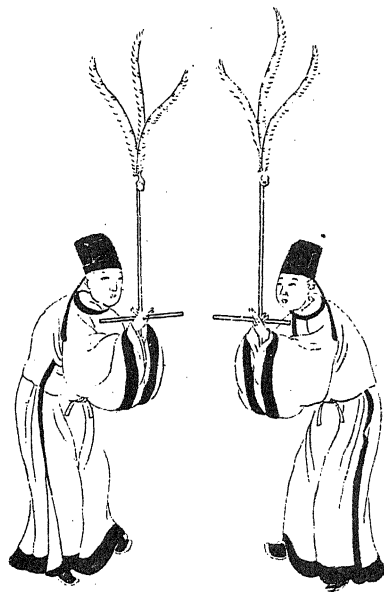
合齋躬身向上揖

合驚轉身向東躬身拱手出右足

西四盛太東

合驚轉身向西躬身拱手出左足

西工維南東

開翟向上起右手於肩垂左手於下出左足

開齋向上起左手於肩垂右手於下出右足

西尺師林東

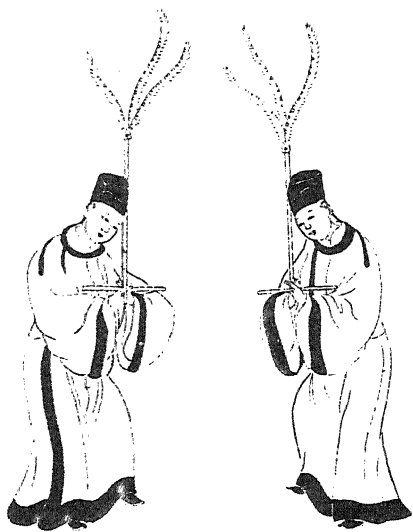
開簫向上起左手於肩垂右手於下出右足

開簫向上起右手於肩垂左手於下出左足

西 上 神 仲 東

合籥轉身向東蹈右足

合籥轉身向西蹈左足

西 明 太 東

開齋以左手平肩右手平背斜身向
上頭偏面東右足虛其根足尖着地

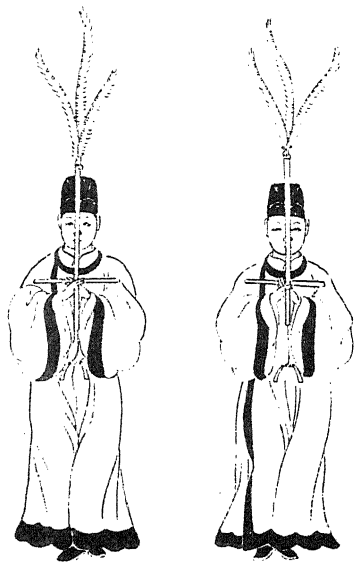

開齋以右手平肩左手平背斜身向
上頭偏面西左足虛其根足尖着地

西 合 度 黃 東

合籥向上過右足於左交立

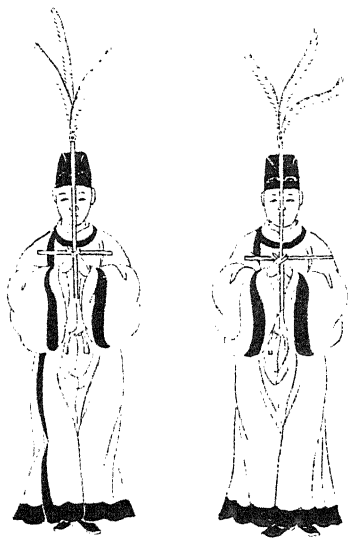
合籥向上過左足於右交立

欽定四庫全書

卷八 翔宮禮樂疏

東 仲 越 上 西

合 簪 向 上 過 左 足 於 右 交 立

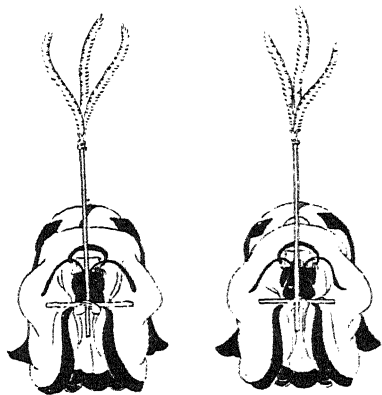

合 簪 向 上 過 右 足 於 左 交 立

西 上 前 仲 東

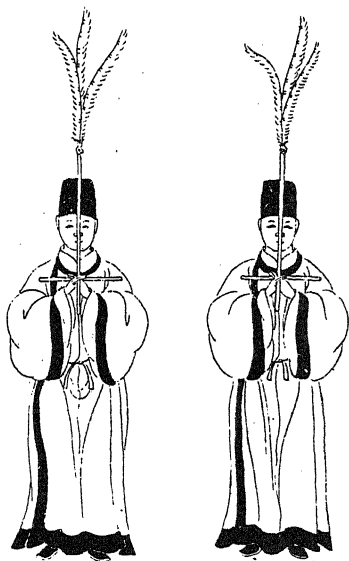
合簫向上躬身揖

合簫向上躬身揖

合齋向上拱手平身立

西 四 聖 太 東

合齋向上拱手平身立

西 上 樂 仲 東

開翟向上起右手於肩垂左手於下跪左足向前

開籥向上起左手於肩垂右手於下跪右足向前

西 四 帛 太 東

開籥向上起左手於肩垂右手於下跪右足向前

開籥向上起右手於肩垂左手於下跪左足向前

西 上 具 仲 東

合驚當習向上揖手於右

合驚當習向上揖手於左

西尺成林東

合簫當曾向上揖手於左隨復中平身拱手立於中

合簫當曾向上揖手於右隨復中平身拱手立於中

西合禮黃東

合齋蹈右足轉身向上

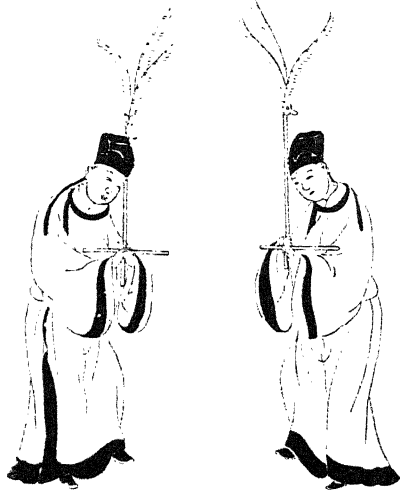
合齋蹈左足轉身向上

合驚蹈右足向東

西 四 容 太 東

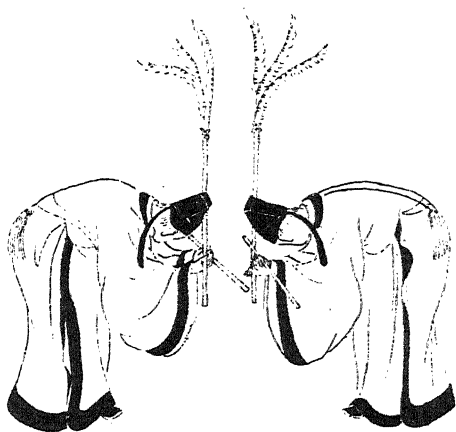
合驚蹈左足向西

西 尺 斯 林 東

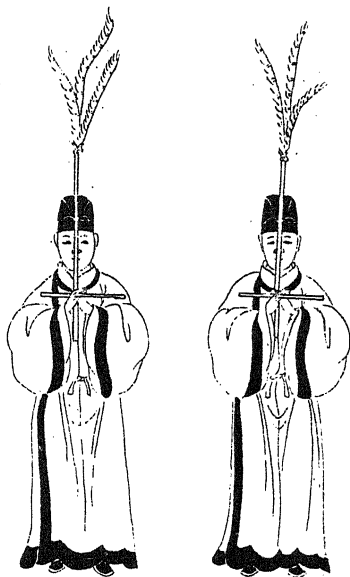
合簪低頭向東揖

合簪低頭向西揖

西 上 稱 仲 東

合簋轉身向上平立拱手

合簋轉身向上平立拱手

西 四 泰 太 東

合簋向上過右足於左交立

欽定四庫全書

合簋向上過左足於右交立

類宮禮樂疏

西 工 稷 南 東

合籥向上過左足於右交立

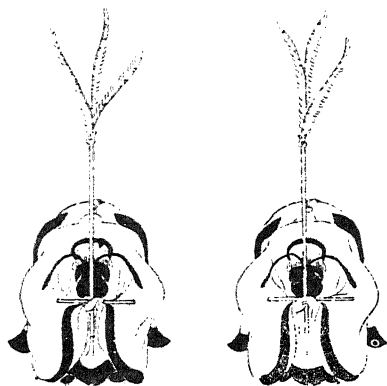

合籥向上過右足於左交立

西 六 非 黃 清 東

合齋低頭揖向上

合齋低頭揖向上

西尺馨林東

開程向上起右手於肩垂左手於膝蹲身
曲右左足更加左足虛其根以足尖著地

開籥向上起左手於肩垂右手於膝蹲身
曲左右足更加右足虛其根以足尖著地

西 工 維 南 東

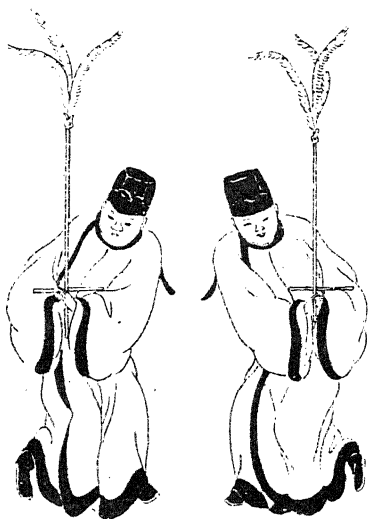
合簫低首揖於右右足隨揖蹈之於後

合簫低首揖於左左足隨揖蹈之於後

西 尺 神 林 東

合簫低首揖於左左足隨揖蹈之於後

合簫低首揖於右右足隨揖蹈之於後

西上之仲東

合齋轉身向東拱手跪右足尖

合齋轉身向西拱手跪左足尖

西 四 聽 太 東

合齋復身向上拱手跪右足尖

合齋復身向上拱手跪左足尖

西 亞 大 太 東 獻 亞

開籥向上起左手於肩垂右手於下跪右足向前

開翟向上起右手於肩垂左手於下跪左足向前

西上哉仲東

開翟向上起右手於肩垂左手於下跪左足向前

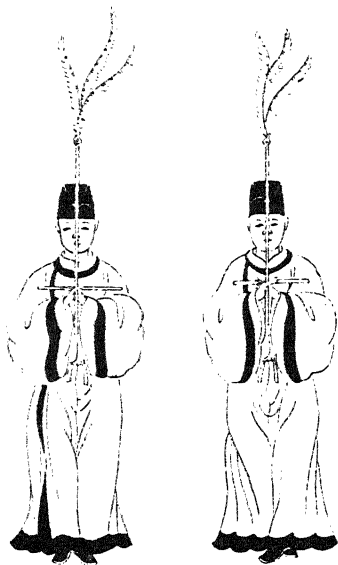

開籥向上起左手於肩垂右手於下跪右足向前

西合聖黃東

合翟向上過左足於右交立

合翟向上過右足於左交立

欽定四庫全書

類宮禮樂疏

西 四 師 太 東

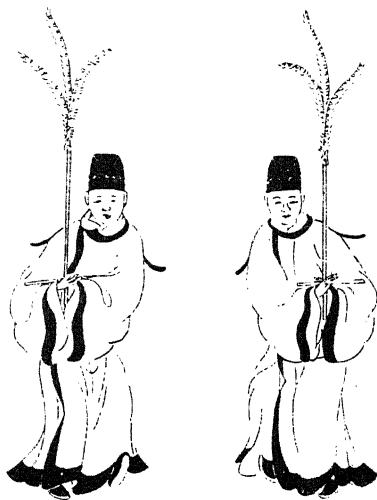
開翟向上起右手於肩垂左手於下蹲身
曲右足更加左足虛其根以足尖著地

開翟向上起左手於肩垂右手於下蹲身
曲左足更加右足虛其根以足尖著地

西 工 實 南 東

合籥向上躬身揖於左隨踧右足尖

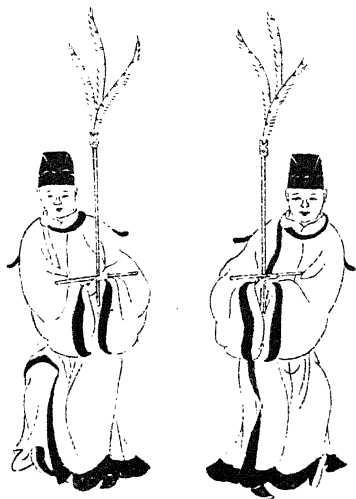
合籥向上躬身揖於右隨踧左足尖

欽定四庫全書

頤宮禮樂疏
卷八

西尺林天東

合齋向上躬身揖於右隨跪左足尖

合齋向上躬身揖於左隨跪右足尖

西 上 生 仲 東

合翟向上躬身復揖於左隨跪右足尖

合籥向上躬身復揖於右隨跪左足尖

西 四 德 太 東

開翟向上起右手於肩垂左手於下蹲身
曲右足更加左足虛其根以足尖著地

開篙向上起左手於肩垂右手於下蹲身
曲左足更加右足虛其根以足尖著地

西 上 作 仲 東

合簫拱手向西出右足

合簫拱手向東出左足

欽定四庫全書

類宮禮樂疏

西 四 樂 太 東

合翟轉身拱手向東出左足

合齋轉身拱手向西出右足

西 上 以 仲 東

合翟向東過右足於左交立

合翟向西過左足於右交立

合翟向東徽左足虛右足根斜拱手於上

西尺崇林東

合翟向西徽右足虛左足根斜拱手於上

西 上 時 仲 東

開篇向上起左手於肩垂右手於下跪右足向前

開篇向上起右手於肩垂左手於下跪左足向前

西 四 祀 太 東

開程向上起右手於肩垂左手於下跪左足向前

開籥向上起左手於肩垂右手於下跪右足向前

東 林 無 尺 西

合 驚 蹈 右 足 轉 身

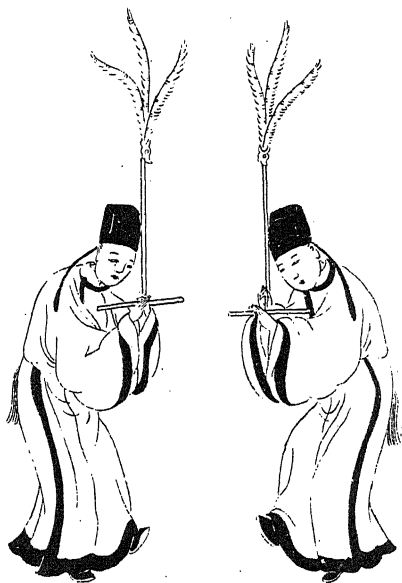
合 驚 蹈 左 足 轉 身

合簫向東拱手跪右足

西上數仲東

合簫向西拱手跪左足

東 齋 清 六 西

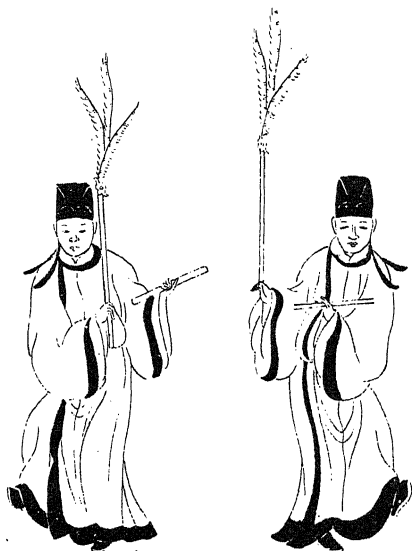
躬身向上開齋雙手向左跪右足尖

躬身向上開齋雙手向右跪左足尖

躬身向上開翟雙手向右跪左足尖

西工酤南東

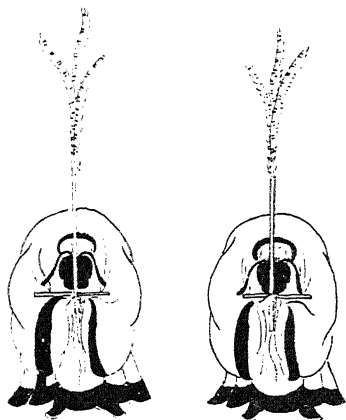

躬身向上開翟雙手向左跪右足尖

西 上 維 仲 東

合簫向上低揖

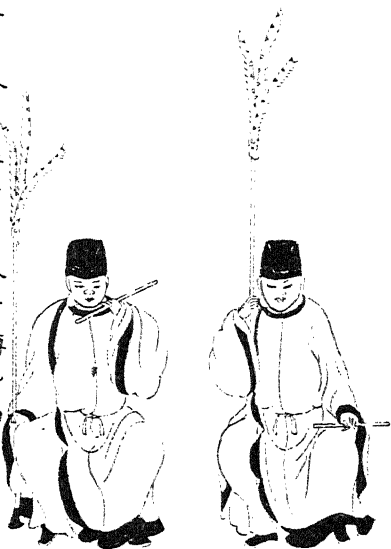
合簫向上低揖

西 上 馨 仲 東

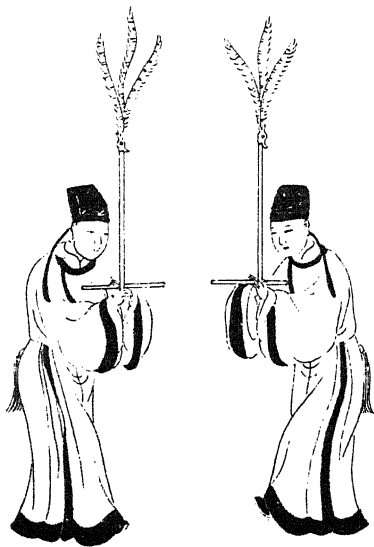
開程起右手於肩垂左手於下蹲身曲
左右足更加左足虛其根以足尖著地

開籥起左手於肩垂右手於下蹲身曲
左右足更加右足虛其根以足尖著地

西 尺 嘉 林 東

合籥向東拱手出左足

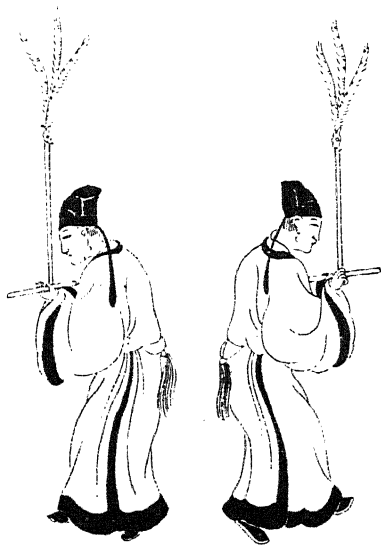
合籥向西拱手出右足

欽定四庫全書

頤宮禮樂疏

東 仲 柱 上 西

合簫向西拱手出右足

合簫向東拱手出左足

西合孔黃東

開翟向西起右手於肩垂左手於下蹲身
曲左右足更加左足虛其根以足尖著地

開籥向東起左手於肩垂右手於下蹲身
曲左右足更加右足虛其根以足尖著地

開齋轉身向東起左手於肩垂右手於下
蹲身曲左右足虛右足根以足尖著於地

西四碩合東

開齋轉身向西起右手於肩垂左手於下
蹲身曲左右足虛左足根以足尖著於地

西 四 薦 太 東

合簫躬身向上揖於左

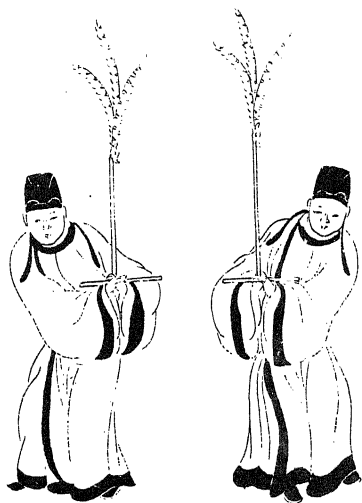
合簫躬身向上揖於右

合籥躬身向上揖於右

西工羞南東

合籥躬身向上揖於左

東清黃神六西

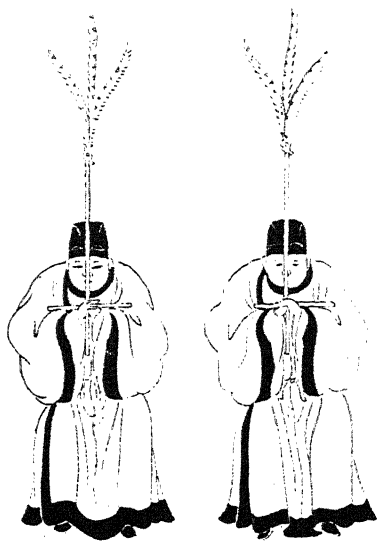
合篙躬身向上復揖於左

合篙躬身向上復揖於右

合簫復手於中躬身拱手向上

西 尺 明 林 東

合簫復手於中躬身拱手向上

西 工 庶 南 東

開翟躬身右手起舞加額左手垂
舞於後左足隨手出後足尖著地

開篤躬身左手起舞加額右手垂
舞於後右足隨手出後足尖著地

西尺幾林東

開篙躬身左手起舞加額右手垂舞於
後右足隨手出後足尖著地

開篙躬身右手起舞加額左
手垂舞於後左足隨手出後足尖著地

西 上 昭 仲 東

開翟躬身以右手起舞加額左手垂
舞於後左足隨手出後足安著地

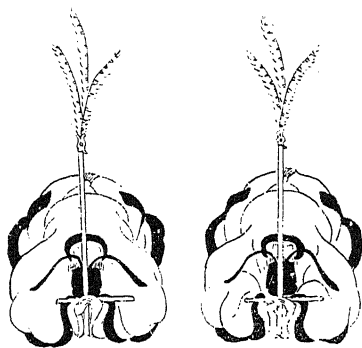
開籥躬身以左手起舞加額右手垂
舞於後右足隨手出後足安著地

西 四 格 太 東

合齋拱手下拜

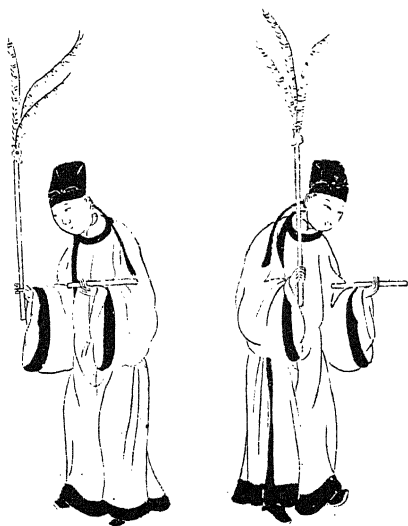
合齋拱手下拜

向外開簫舞

西 上 百 仲 東
終 獻

向外開翟舞

欽定四庫全書

頤宮禮樂疏

西工王南東

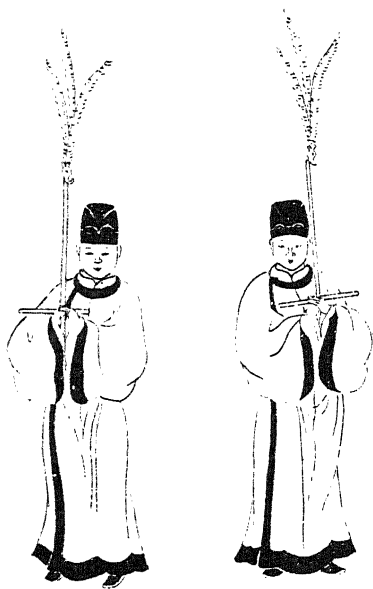
向裏聞翟舞

向裏聞籥舞

西 尺 宗 林 東

側身向外落簷面朝上拱手

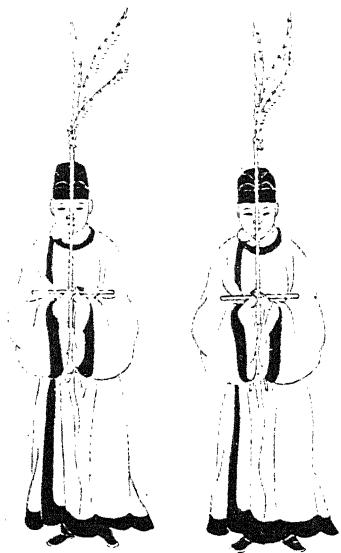

側身向外落簷面朝上拱手

朝上正立

西上師仲東

朝上正立

西尺生林東

兩班上下兩兩相對交箭

兩班上下兩兩相對交箭

頤宮禮樂疏

合手朝上正蹲

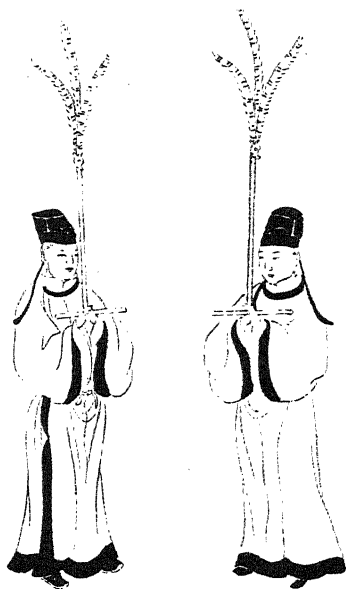
西上民仲東

合手朝上正蹲

西 四 物 太 東

側身向裏落簷舞復拱手

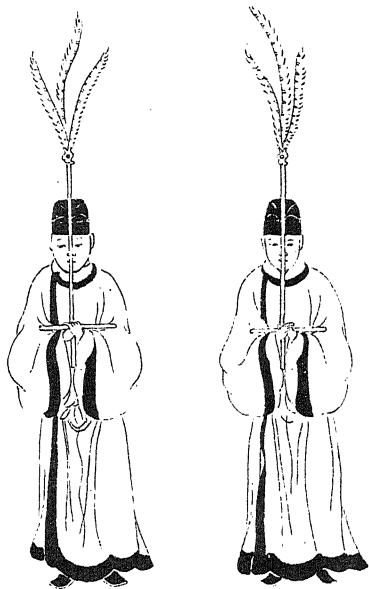
側身向裏落簷舞復拱手

翔宮控樂院

合籥朝上正立

西合軌黃東

合籥朝上正立

西 六 瞻 黃 清 東

向外開簫舞

向外開翟舞

西工之南東

金少曰凡ノ三ノ
向裏開翟舞

向裏開籥舞

西 尺 洋 林 東

開齋朝上正立

開齋朝上正立

欽定四庫全書

頤宮禮樂疏

五

西 上 洋 仲 東

合 簫 朝 上 正 立

合 簫 朝 上 正 立

西尺神林東

向外開翟舞

向外開翟舞

向裏開翟舞

西 上 其 仲 東

向裏開簫舞

西 四 寧 太 東

進步向前雙手合爲

進步向前雙手合爲

回身東西相向手謙

西 合 止 黃 東

回身東西相向手謙

西 四 酌 太 東

向外開簫舞

向外開翟舞

東黃彼合西

向裏開翟舞

向裏開籥舞

西 尺 金 林 東

開 簫 朝 上 正 立

開 簫 朝 上 正 立

合齋朝上正立

西 上 壘 仲 東

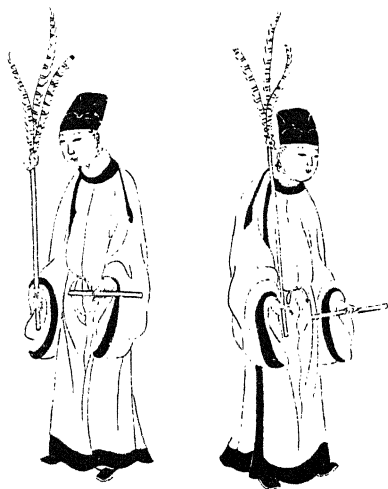

合齋朝上正立

西 工 維 南 東

向外垂手舞

向外垂手舞

向裏垂手舞

西尺清林東

向裏垂手舞

西 四 且 太 東

朝上正揖

朝上正揖

躬身兩開而拱

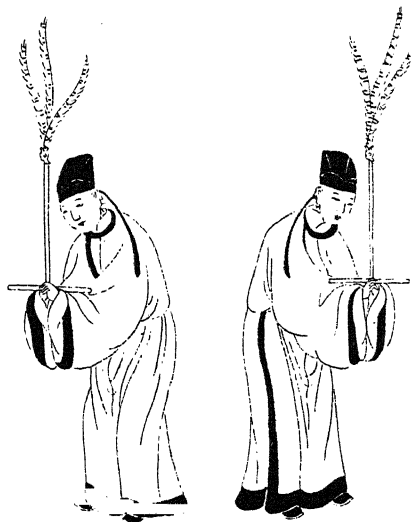
西 上 音 仲 東

躬身兩開而拱

西上登仲東

躬身向左合簫舞

欽定四庫全書

躬身向右合簫舞

類宮禮樂疏

卷

西 四 獻 太 東

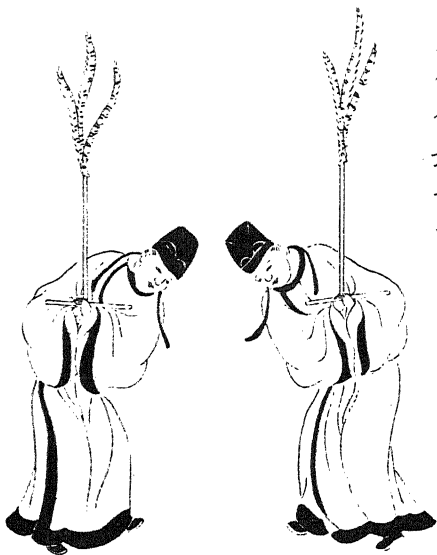
直身向東合籥舞

直身向西合籥舞

西 尺 維 林 東

躬身復向東合籥舞手向西

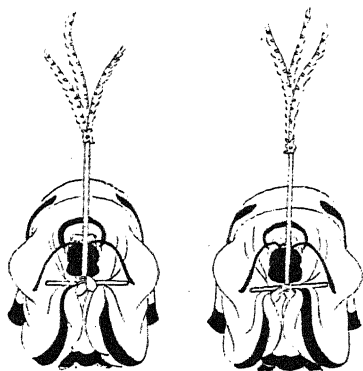

躬身復向西合籥舞手向東

合籥朝上拜一鼓便起身

西 上 三 仲 東

合籥朝上拜一鼓便起身

西 六 於 清 東

側身向外垂手舞復拱

側身向外垂手舞復拱

欽定四庫全書

頤宮禮樂疏

西工嘻南東

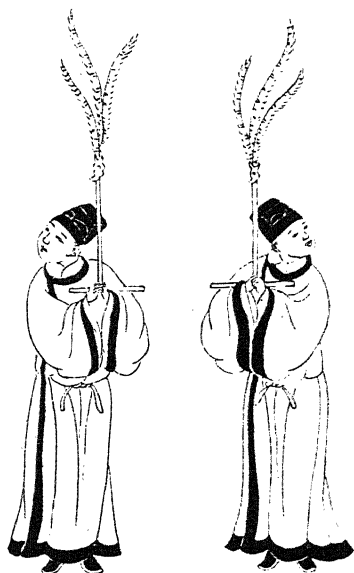
側身向裏垂手舞復向外

側身向裏垂手舞復向外

西 尺 成 林 東

朝上正揖各回頭拱手

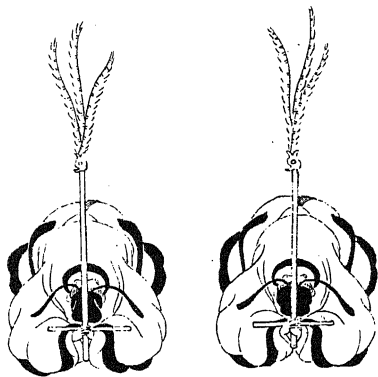

朝上正揖各回頭拱手

躬身朝南受之三鼓畢起身終

西上禮仲東

躬身朝南受之三鼓畢起身終

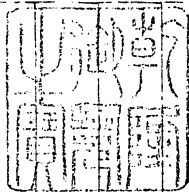
右舞儀俱遵時制然自宋元相沿非今甲曾有所裁
定者也考之宋史葉防撰朝會二舞儀其文舞曰化
成天下之舞第一變舞人立南表之南聽舉樂則蹲
再鼓皆舞進一步正立再鼓皆稍前而正揖合手自
下而上再鼓皆左顧左揖再鼓皆右顧右揖再鼓皆
開手蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆少卻身初辭
合手自上而下再鼓皆右顧以右手在前左手推後
為再辭再鼓皆左顧以左手在前右手推出為固辭

再鼓皆合手蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆佞身
相顧初謙合手當胷再鼓皆右側身左垂手為再謙
再鼓皆左側手右垂手為三謙再鼓皆躬而授之遇
節樂則蹲第二變聽舉樂則蹲再鼓皆舞進一步轉
面相向再鼓皆稍前相揖再鼓皆左顧左揖再鼓開
手蹲正立再鼓皆舞進一步復相嚮再鼓皆卻身為
初辭再鼓皆舞辭如上儀再鼓皆再辭再鼓皆固辭
再鼓皆合手蹲正立再鼓皆舞進一步再鼓相嚮再

鼓皆顧為初謙再鼓皆再謙再鼓皆三謙再鼓皆躬而授之正立過節樂則蹲第三變聽舉樂則蹲再鼓皆舞進一步兩兩相嚮再鼓皆相趨揖再鼓皆左揖如上再鼓皆右揖再鼓皆開手蹲正立再鼓皆舞進一步復相嚮再鼓皆卻身初辭再鼓皆再辭再鼓皆固辭再鼓皆合手蹲正立再鼓皆舞進一步兩兩相嚮再鼓皆相顧初謙再鼓皆再謙再鼓三謙躬而授之正立節樂則蹲其舞節如此每變皆具三揖三辭

三謙之儀以明宋有天下本於揖遜協律郎陳沂按
視以為節奏詳備遂以用之朝會范鎮楊傑譏之其
用之孔庭三獻則稍有增損以就歌章實與歌義毫
不相蒙也古者不以舞配歌奏凡樂先登歌次歌奏
合作次文武二舞或別有舞曲今制歌奏舞一時並
作亦與古異學校禮樂之地似當彷彿古樂更定其
儀即成均之教未易驟復然使青衿士子肄雅有階
觀感而興深闢教化固不可視為迂濶而終置不講

也

類宮禮樂疏卷八